大般若波羅蜜多經卷第三百二　盈
三藏法師玄奘奉　詔譯
初分攝受品第二十九之四
憍尸迦是菩薩摩訶薩自修無忘失
法教他修無忘失法讚說無忘失法
法歡喜讚歎修無忘失法者自修恒
住捨性教他修恒住捨性讚說恒住
捨性法歡喜讚歎修恒住捨性者憍
尸迦是菩薩摩訶薩自修一切陁羅
尼門教他修一切陁羅尼門讚說一
切陁羅尼門法歡喜讚歎修一切陁
羅尼門者自修一切三摩地門教他
修一切三摩地門讚說一切三摩地
門法歡喜讚歎修一切三摩地門者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自修一切智
教他修一切智讚說一切智法歡喜
讚歎修一切智者自修道相智教他
修道相智讚說道相智法歡喜讚歎
修道相智者自修一切相智教他修
一切相智讚說一切相智法歡喜讚
歎修一切相智者
憍尸迦是菩薩摩訶薩行六波羅蜜

多時所行布施波羅蜜多以無所得
為方便與一切有情同共迴向阿耨
多羅三藐三菩提所護淨戒波羅蜜
多以無所得為方便與一切有情同
共迴向阿耨多羅三藐三菩提所修
安忍波羅蜜多以無所得為方便與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐
三菩提所起精進波羅蜜多以無所
得為方便與一切有情同共迴向阿
耨多羅三藐三菩提所入靜慮波羅
蜜多以無所得為方便與一切有情
同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所
學般若波羅蜜多以無所得為方便
與一切有情同共迴向阿耨多羅三
藐三菩提
憍尸迦是菩薩摩訶薩行六波羅蜜
多時常作是念我若不行布施波羅
蜜多當生貧賤家尚無勢力何由成
熟有情嚴淨佛土况當能得一切智
智我若不護淨戒波羅蜜多當生諸
惡趣尚不能得下賤人身何由成熟
有情嚴淨佛土况當能得一切智智
我若不修安忍波羅蜜多當諸根

殘缺容貌醜陋不具菩薩圓滿色身
若得菩薩圓滿色身行菩薩行有情
見者必獲無上正等菩提若不得此
圓滿色身則不能成熟一切有情嚴
淨佛土況當能得一切智智我若懈
怠不起精進波羅蜜多尚不能獲菩
薩勝道何由成熟一切有情嚴淨佛
土況當能得一切智智我若心亂不
入靜慮波羅蜜多尚不能起菩薩勝
定何由成熟有情嚴淨佛土況當能
得一切智智我若無智不學般若波
羅蜜多尚不能得諸巧便慧超二乘
地何由成熟有情嚴淨佛土況當能
得一切智智
憍尸迦是菩薩摩訶薩學六波羅蜜
多常作是念我不應隨慳貪勢力若
隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓
滿若我布施波羅蜜多不圓滿者終
不能成一切智智我不應隨破戒勢
力若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不
得圓滿若我淨戒波羅蜜多不圓滿
者終不能成一切智智我不應隨忿
勢力若隨彼力則我安忍波羅蜜

多不得圓滿若我安忍波羅蜜多不
圓滿者終不能成一切智智我不應
隨懈怠勢力若隨彼力則我精進波
羅蜜多不得圓滿若我精進波羅蜜
多不圓滿者終不能成一切智智我
不應隨心亂勢力若隨彼力則我靜
慮波羅蜜多不得圓滿若我靜慮波
羅蜜多不圓滿者終不能成一切智
智我不應隨無智勢力若隨彼力則
我般若波羅蜜多不得圓滿若我般
若波羅蜜多不圓滿者終不能成一
切智智憍尸迦是菩薩摩訶薩不離
一切智智心以無所得為方便於此
般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學
如理思惟書寫解說廣令流布獲得
如是現法後法功德勝利
尒時天帝釋白佛言世尊如是般若
波羅蜜多甚為希有調伏菩薩令不
高心而能迴向一切智智佛言憍尸
迦云何般若波羅蜜多調伏菩薩令
不高心而能迴向一切智智天帝釋
言世尊菩薩摩訶薩行世間布施波
羅蜜多時若於佛所而行布施便作

是念我能施佛若於菩薩獨覺聲聞
孤窮老病道行乞者而行布施便作
是念我能施菩薩獨覺聲聞孤窮老
病道行乞者是菩薩摩訶薩無方便
善巧行布施故遂起高心不能迴向
一切智智菩薩摩訶薩行世間淨戒
波羅蜜多時便作是念我能行淨戒
波羅蜜多我能滿淨戒波羅蜜多是
菩薩摩訶薩無方便善巧行淨戒故
遂起高心不能迴向一切智智菩薩
摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時便
作是念我能行安忍波羅蜜多我能
滿安忍波羅蜜多是菩薩摩訶薩無
方便善巧行安忍故遂起高心不能
迴向一切智智菩薩摩訶薩行世間
精進波羅蜜多時便作是念我能行
精進波羅蜜多我能滿精進波羅蜜
多是菩薩摩訶薩無方便善巧行精
進故遂起高心不能迴向一切智智
菩薩摩訶薩行世間靜慮波羅蜜多
時便作是念我能行靜慮波羅蜜多
我能滿靜慮波羅蜜多是菩薩摩訶
薩無方便善巧行靜慮故遂起高心

京衍

不能迴向一切智智菩薩摩訶薩行
世間般若波羅蜜多時便作是念我
能行般若波羅蜜多我能滿般若波
羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧
行般若故遂起高心不能迴向一切
智智世尊菩薩摩訶薩住內空時若
作是念我能住內空是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱住內空故遂起
高心不能迴向一切智智菩薩摩訶
薩住外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空時若作是念我能住外空
乃至無性自性空是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾乱住外空乃至無性
自性空故遂起高心不能迴向一切
智智世尊菩薩摩訶薩住真如時若
作是念我能住真如是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱住真如故遂起
高心不能迴向一切智智菩薩摩訶
薩住法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空

東白

界不思議界時若作是念我能住法
界乃至不思議界是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾乱住法界乃至不思
議界故遂起高心不能迴向一切智
智世尊菩薩摩訶薩住苦聖諦時若
作是念我能住苦聖諦是菩薩摩訶
薩我我所執之所擾乱住苦聖諦故
遂起高心不能迴向一切智智菩薩
摩訶薩住集滅道聖諦時若作是念
我能住集滅道聖諦是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱住集滅道聖諦
故遂起高心不能迴向一切智智
世尊菩薩摩訶薩修四靜慮時若作
是念我能修四靜慮是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱修四靜慮故遂
起高心不能迴向一切智智菩薩摩
訶薩修四無量四無色定時若作是
念我能修四無量四無色定是菩薩
摩訶薩我我所執之所擾乱修四無
量四無色定故遂起高心不能迴向
一切智智世尊菩薩摩訶薩修八解
脫時若作是念我能修八解脫是菩
薩摩訶薩我我所執之所擾乱修八

東

解脫故遂起高心不能迴向一切智
智菩薩摩訶薩修八勝處九次第定
十遍處時若作是念我能修八勝處
九次第定十遍處是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾乱修八勝處九次第
定十遍處故遂起高心不能迴向一
切智智世尊菩薩摩訶薩修四念住
時若作是念我能修四念住是菩薩
摩訶薩我我所執之所擾乱修四念
住故遂起高心不能迴向一切智智
菩薩摩訶薩修四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支時若作是
念我能修四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱修四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支故
遂起高心不能迴向一切智智世尊
菩薩摩訶薩修空解脫門時若作是
念我能修空解脫門是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱修空解脫門故
遂起高心不能迴向一切智智菩薩
摩訶薩修無相無願解脫門時若作
是念我能修無相無願解脫門是菩

薩摩訶薩我我所執之所擾乱修无
相無願解脫門故遂起高心不能迴
向一切智智世尊菩薩摩訶薩修五
眼時若作是念我能修五眼是菩薩
摩訶薩我我所執之所擾乱修五眼
故遂起高心不能迴向一切智智菩
薩摩訶薩修六神通時若作是念我
能修六神通是菩薩摩訶薩我我所
執之所擾乱修六神通故遂起高心
不能迴向一切智智世尊菩薩摩訶
薩修佛十力時若作是念我能修佛
十力是菩薩摩訶薩我我所執之所
擾乱修佛十力故遂起高心不能迴
向一切智智菩薩摩訶薩修四無所
畏四無㝵解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法時若作是念我能修四
無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾乱修四無所畏四无
㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法故遂起高心不能迴向一切智
智世尊菩薩摩訶薩修无忘失法時
若作是念我能修無忘失法是菩薩

摩訶薩我我所執之所擾乱修無忘
失法故遂起高心不能迴向一切智
智菩薩摩訶薩修恒住捨性時若作
是念我能修恒住捨性是菩薩摩訶
薩我我所執之所擾乱修恒住捨性
故遂起高心不能迴向一切智智世
尊菩薩摩訶薩修一切陁羅尼門時
若作是念我能修一切陁羅尼門是
菩薩摩訶薩我我所執之所擾乱修
一切陁羅尼門故遂起高心不能迴
向一切智智菩薩摩訶薩修一切三
摩地門時若作是念我能修一切三
摩地門是菩薩摩訶薩我我所執之
所擾乱修一切三摩地門故遂起高
心不能迴向一切智智世尊菩薩摩
訶薩修一切智時若作是念我能修
一切智是菩薩摩訶薩我我所執之
所擾乱修一切智故遂起高心不能
迴向一切智智菩薩摩訶薩修道相
智一切相智時若作是念我能修道
相智一切相智是菩薩摩訶薩我我
所執之所擾乱修道相智一切相智
故遂起高心不能迴向一切智智世尊

菩薩摩訶薩成熟有情時若作是念
我能成熟有情是菩薩摩訶薩我我
所執之所攝乱成熟有情故遂起高
心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩
嚴淨佛土時若作是念我能嚴淨佛
土是菩薩摩訶薩我我所執之所攝
乱嚴淨佛土故遂起高心不能迴向
一切智智世尊如是菩薩摩訶薩依
世間心修諸善法無方便善巧行布
施等故我我所執攝乱心故雖修般
若波羅蜜多而未得故不能如實調
伏高心亦不能如實迴向一切智智
世尊若菩薩摩訶薩行出世間布施
波羅蜜多時善修般若波羅蜜多故
不得施者不得受者不得布施是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多行布施
波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向
一切智智若菩薩摩訶薩行出世間
淨戒波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得淨戒不得具淨戒者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多行淨戒
波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向
一切智智若菩薩摩訶薩行出世間

[illegible]

安忍波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得安忍不得具安忍者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多行安忍
波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向
一切智智若菩薩摩訶薩行出世間
精進波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得精進不得具精進者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多行精進
波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向
一切智智若菩薩摩訶薩行出世間
靜慮波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得靜慮不得具靜慮者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多行靜慮
波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向
一切智智若菩薩摩訶薩行出世間
般若波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得般若不得具般若者亦不
得一切法是菩薩摩訶薩依般若波
羅蜜多行般若波羅蜜多故能調伏
高心亦能迴向一切智智
世尊若菩薩摩訶薩住內空時善修
般若波羅蜜多故不得內空不得住
內空者是菩薩摩訶薩依般若波羅

蜜多住內空故能調伏高心亦能迴
向一切智智若菩薩摩訶薩住外空
內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
時善修般若波羅蜜多故不得外空
乃至無性自性空不得住外空乃至
無性自性空者是菩薩摩訶薩依般
若波羅蜜多住外空乃至無性自性
空故能調伏高心亦能迴向一切智
智世尊若菩薩摩訶薩住真如時善
修般若波羅蜜多故不得真如不得
住真如者是菩薩摩訶薩依般若波
羅蜜多住真如故能調伏高心亦能
迴向一切智智若菩薩摩訶薩住法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界時善修般若波羅蜜多故不得
法界乃至不思議界不得住法界乃
至不思議界者是菩薩摩訶薩依般
若波羅蜜多住法界乃至不思議界
故能調伏高心亦能迴向一切智智

世尊若菩薩摩訶薩住苦聖諦時善
修般若波羅蜜多故不得苦聖諦不
得住苦聖諦者是菩薩摩訶薩依般
若波羅蜜多住苦聖諦故能調伏高
心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶
薩住集滅道聖諦時善修般若波羅
蜜多故不得集滅道聖諦不得住集
滅道聖諦者是菩薩摩訶薩依般若
波羅蜜多住集滅道聖諦故能調伏
高心亦能迴向一切智智
世尊若菩薩摩訶薩修四靜慮時善
修般若波羅蜜多故不得四靜慮不
得修四靜慮者是菩薩摩訶薩依般
若波羅蜜多修四靜慮故能調伏高
心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶
薩修四無量四無色定時善修般若
波羅蜜多故不得四無量四無色定
不得修四無量四無色定者是菩薩
摩訶薩依般若波羅蜜多修四無量
四無色定故能調伏高心亦能迴向
一切智智世尊若菩薩摩訶薩修八
解脫時善修般若波羅蜜多故不得
解脫不得修修八解脫者是菩薩摩

訶薩依般若波羅蜜多修八解脫故
能調伏高心亦能迴向一切智智若
菩薩摩訶薩修八勝處九次第定十
遍處時善修般若波羅蜜多故不得
八勝處九次第定十遍處不得修八
勝處九次第定十遍處者是菩薩摩
訶薩依般若波羅蜜多修八勝處九
次第定十遍處故能調伏高心亦能
迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩
修四念住時善修般若波羅蜜多故
不得四念住不得修四念住者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四念
住故能調伏高心亦能迴向一切智
智若菩薩摩訶薩修四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支時善
修般若波羅蜜多故不得四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
不得修四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支者是菩薩摩訶薩
依般若波羅蜜多修四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支故能
調伏高心亦能迴向一切智智

世尊若菩薩摩訶薩修空解脫門時

善修般若波羅蜜多故不得空解脫
門不得修空解脫門者是菩薩摩訶
薩依般若波羅蜜多修空解脫門故
能調伏高心亦能迴向一切智智若
菩薩摩訶薩修無相無願解脫門時
善修般若波羅蜜多故不得無相無
願解脫門不得修無相無願解脫門
者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多
修無相無願解脫門故能調伏高心
亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩
訶薩修五眼時善修般若波羅蜜多
故不得五眼不得修五眼者是菩薩
摩訶薩依般若波羅蜜多修五眼故
能調伏高心亦能迴向一切智智若
菩薩摩訶薩修六神通時善修般若
波羅蜜多故不得六神通不得修六
神通者是菩薩摩訶薩依般若波羅
蜜多修六神通故能調伏高心亦能
迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩
修佛十力時善修般若波羅蜜多故
不得佛十力不得修佛十力者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多修佛十
力故能調伏高心亦能迴向一切智

智若菩薩摩訶薩修四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法時善修般若波羅蜜多故不得
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法不得修四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法者是菩薩摩訶薩依般
若波羅蜜多修四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
故能調伏高心亦能迴向一切智智
世尊若菩薩摩訶薩修無忘失法時
善修般若波羅蜜多故不得無忘失
法不得修無忘失法者是菩薩摩訶
薩依般若波羅蜜多修無忘失法故
能調伏高心亦能迴向一切智智若
菩薩摩訶薩修恒住捨性時善修般
若波羅蜜多故不得恒住捨性不得
修恒住捨性者是菩薩摩訶薩依般
若波羅蜜多修恒住捨性故能調伏
高心亦能迴向一切智智世尊若菩
薩摩訶薩修一切陀羅尼門時善修
般若波羅蜜多故不得一切陀羅尼
門不得修一切陀羅尼門者是菩薩

摩訶薩依般若波羅蜜多修一切陁
羅尼門故能調伏高心亦能迴向一
切智智若菩薩摩訶薩修一切三摩
地門時善修般若波羅蜜多故不得
一切三摩地門不得修一切三摩地
門者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜
多修一切三摩地門故能調伏高心
亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩
訶薩修一切智時善修般若波羅蜜
多故不得一切智不得修一切智者
是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修
一切智故能調伏高心亦能迴向一
切智智若菩薩摩訶薩修道相智一
切相智時善修般若波羅蜜多故不
得道相智一切相智不得修道相智
一切相智者是菩薩摩訶薩依般若
波羅蜜多修道相智一切相智故能
調伏高心亦能迴向一切智智世尊
若菩薩摩訶薩成熟有情時善修般
若波羅蜜多故不得成熟有情不得
成熟有情者是菩薩摩訶薩依般若
波羅蜜多成熟有情故能調伏高心

亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩

嚴淨佛土時善修般若波羅蜜多故
不得嚴淨佛土不得嚴淨佛土者是
菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多嚴淨
佛土故能調伏高心亦能迴向一切
智智世尊如是菩薩摩訶薩依出世
間般若波羅蜜多修善法故能如實
調伏高心亦能如實迴向一切智智
是故我說如是般若波羅蜜多甚為
希有調伏菩薩令不高心而能迴向
一切智智
尒時佛告天帝釋言憍尸迦若善男
子善女人等能於如是甚深般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修
學如理思惟書寫解說廣令流布是
善男子善女人等身常安隱心恒喜
樂不為一切灾橫侵惱復次憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多受持讀誦親近供養如理思惟
書寫解說廣令流布是善男子善女
人等若隨軍旅交陣戰時至心念誦
如是般若波羅蜜多不為刀杖之所
傷殺所對怨敵皆起慈心設欲中傷
自然退敗喪命軍旅終無是處何以

善

故憍尸迦是善男子善女人等不離
一切智智心以無所得為方便長夜
修習六波羅蜜多自除貪欲刀杖亦
能除他貪欲刀杖自除瞋恚刀杖亦
能除他瞋恚刀杖自除愚癡刀杖亦
能除他愚癡刀杖自除惡見刀杖亦
能除他惡見刀杖自除纏垢刀杖亦
能除他纏垢刀杖自除隨眠刀杖亦
能除他隨眠刀杖自除惡業刀杖亦
能除他惡業刀杖憍尸迦由此緣故
是善男子善女人等設入軍陣不為
刀杖之所傷殺所對怨敵皆起慈心
設欲中傷自然退敗喪命軍旅終無
是處
復次憍尸迦若善男子善女人等不
離一切智智心以無所得為方便常
於如是甚深般若波羅蜜多至心聽
聞恭敬供養尊重讚歎受持讀誦如
理思惟精勤修學書寫解說廣令流
布是善男子善女人等一切毒藥蠱
道鬼魅厭禱呪術皆不能害水不能
溺火不能燒刀杖惡獸怨賊惡神眾
邪魍魎不能傷害何以故憍尸迦如

是般若波羅蜜多是大神呪如是般
若波羅蜜多是大明呪如是般若波
羅蜜多是無上呪如是般若波羅蜜
多是無等等呪如是般若波羅蜜多
是一切呪王㝡上㝡妙無能及者具
大威力能伏一切不為一切之所降
伏是善男子善女人等精勤修學如
是呪王不為自害不為害他不為俱
害所以者何是善男子善女人等學
此般若波羅蜜多了自他俱皆不可
得憍尸迦是善男子善女人等學此
般若波羅蜜多大呪王時不得我不
得有情不得命者不得生者不得養
者不得士夫不得補特伽羅不得意
生不得儒童不得作者不得受者不
得知者不得見者由於我等無所得
故不為自害不為害他不為俱害
憍尸迦是善男子善女人等學此般
若波羅蜜多大呪王時不得色不得
受想行識於色蘊等無所得故不為
自害不為害他不為俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜
多大呪王時不得眼處不得耳鼻舌

大般若經第百 [illegible]

身意處於眼處等無所得故不為自
害不為害他不為俱害憍尸迦是善
男子善女人等學此般若波羅蜜多
大呪王時不得色處不得聲香味觸法
處於色處等無所得故不為自害不
為害他不為俱害憍尸迦是善男子
善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得眼界不得色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受於眼界等
無所得故不為自害不為害他不為
俱害憍尸迦是善男子善女人等學
此般若波羅蜜多大呪王時不得耳
界不得聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受於耳界等無所得故不
為自害不為害他不為俱害憍尸迦
是善男子善女人等學此般若波羅
蜜多大呪王時不得鼻界不得香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
於鼻界等無所得故不為自害不為
害他不為俱害憍尸迦是善男子善
女人等學此般若波羅蜜多大呪王
時不得舌界不得味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受於舌界等無

所得故不為自害不為害他不為俱
害憍尸迦是善男子善女人等學此
般若波羅蜜多大呪王時不得身界
不得觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受於身界等無所得故不為
自害不為害他不為俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜
多大呪王時不得意界不得法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受於
意界等無所得故不為自害不為害
他不為俱害憍尸迦是善男子善女
人等學此般若波羅蜜多大呪王時
不得地界不得水火風空識界於地
界等無所得故不為自害不為害他
不為俱害憍尸迦是善男子善女人
等學此般若波羅蜜多大呪王時不
得苦聖諦不得集滅道聖諦於苦聖
諦等無所得故不為自害不為害他
不為俱害憍尸迦是善男子善女人
等學此般若波羅蜜多大呪王時不
得無明不得行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱於無明等

無所得故不為自害不為害他不為

俱害憍尸迦是善男子善女人等學
此般若波羅蜜多大呪王時不得內
空不得外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空於內空等無所得故不
為自害不為害他不為俱害憍尸迦
是善男子善女人等學此般若波羅
蜜多大呪王時不得真如不得法界
法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議
界於真如等無所得故不為自害不
為害他不為俱害

大般若波羅蜜多經卷第一百二

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經第百二卷 第二十四張 [illegible]

[illegible]